四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

羣書考索卷四十二

詳校官中書臣竇汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王家賓

謄錄監生臣朱學濂

群書考索卷四十一

宋　章如愚　撰

禮器門

車輅類

輦輿夏氏末代制輦周曰輜車即輦也不知何代去其輪司馬法曰夏后氏二十人而輦商十八人而輦周十五人而輦秦爲人君之乘唐制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰仙遊輦四曰小輕輦五曰芳亭輦六曰

大玉輦七曰小玉輦輦有三一曰五色輦二曰常平輦三曰腰輦大駕鹵簿先玉輅以行

月令車馬之制鸞路有虞氏之車春所乘朱路夏所乘大路商路也明堂位之文形制似商之路但服色尚黄飾之黄耳春時用鸞路此用大路者以土五行之主故取尊大之名乘商又尚質之義也中央土所乘戎路兵車也制如周革路而飾以白秋所乘玄路冬所乘蒼龍馬八尺以上為龍春所駕赤騂夏所駕黄騂中央土

所駕白駱秋所駕鐵驪冬所駕　月令注云皆所以順時氣也凡此車馬皆所取於商時而有變焉非周制也周禮朝祀戎獵車服各以其事不以四時爲異玉藻曰天子龍衮以祭玄冕而朝日皮弁以日視朝與此皆殊大路次路禮記云大路繁纓一就者大路商祭天之車商尚質以木爲車繁謂馬腹帶纓鞅也一帀曰就就成也言五色帀一成車既朴素故馬亦少飾止一就也次路繁纓七就者次路商之第三路也供卑用故就多也

然郊特牲云大路一就先路三就次路五就而此之次路七就鄭注郊特牲以此云七爲誤鄭注郊特牲云禮器言次路七就與此乖字之誤也

諸侯大夫等車輅周制巾車服車五乘孤乘夏篆五色畫轂約也卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車

漢初以將相之尊乘牛車長吏至下吏服入閭里自景武以後其制漸立景帝詔二千石車朱兩幡千石至六

百石朱左幡三百石以上皂布蓋千石以上白布蓋此景帝所定之制也通典武帝天漢四年始定輿服之制令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右鹿小國特熊居前麋皆居左右此武帝所定之制也然所乘之車其名不一皇孫乘綠車太子有子則乘以從丞相乘高蓋車于公曰少高大門閭令容駟馬高蓋車三公皆乘使車列侯乘安車太守則乘藩車陳遵刺史則乘傳車大夫乘官車使者追捕考按乘小使車佐吏則乘小車致仕

者或賜安車杜延年于定國賈人毋得乘馬車

旂常類

黄帝振兵教熊羆貔貅貙虎制陣法設五旗五麾夏后氏奚仲爲車正建旗斿旐以别尊卑等級商因之周制司常掌九旂王建大常畫日月於縿首象天明也其制長九刃以素錦綢之以絳帛一幅爲縿附於杠上畫龍於縿上又屬十二斿於縿皆長十二刃每斿皆畫交龍十二其杠首仍注五采羽於上縿音所咸反

斾常昔者黄帝與蚩尤戰爲其不可以無所麾也故象
雲氣以制斾明堂位曰有虞氏之斾夏后氏之綏商之
大白周之大赤司常掌九斾之名物各有屬以待國事
左傳曰三辰斾旗昭其明也行人曰上公建常九斿侯
伯建常七斿子男建常五斿曲禮曰武車綏旌德車結
旌
常周禮司常日月爲常王建太常巾車玉路建太常十
有二斿以祀司馬仲秋教治兵王載太常覲禮天子乘

龍載大旂象日月升龍降虎郊特牲曰旂十有二斿龍章而設日月象天也考工記曰弧旌枉矢以象弧也書曰厥有成績紀于太常禮書曰太常不特祀天而已至於拜日禮月祀方明禮四瀆禮山川皆載焉祭祀朝覲節服氏衮冕六人維王之太常

旂司常交龍爲旂諸侯建旂巾車金路建大旂以賓同姓以封司馬仲秋教治兵諸侯載旂覲禮侯載龍旂弧韣考工記曰龍旂九斿以象大火詩曰龍旂陽陽龍旂

承祀龍旂十乘左傳曰分魯公以大路大旂史記曰龍旂九斿所以養信也

旗司常熊虎爲旗師都建旗司馬仲秋治兵軍吏載旗考工記龍旗六斿以象伐也鄭氏曰伐屬白虎宿與參連體而六星故六斿旗之所用不特軍旅田獵野役之事而已凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之後世秦於四時各有其旗月令春青旗夏赤旗中央黃秋白冬黑鄭有蝥弧晉有蠭旗以至吳王之建肥胡武之靈輴田

紛之曲旓後漢之雲罕皆一時之觀美而已

旟司常鳥隼為旟大閱州里建旟司馬治兵百官載旟二者不同何也禮書曰州里建旟者州里之常百官載旟一時之事軍國之容耳詩曰孑孑干旟葢州里之臣

爾雅曰錯革鳥曰旟輈人曰鳥旟七斿象鶉火也

旐司常龜蛇為旐又曰縣鄙建旐大司馬曰郊野載旐葢田役軍旅王事也雖命教不同而同於四斿其所辨異者有名號存焉考工記輈人曰龜蛇四斿以象營室

爾雅曰緇廣充幅長尋曰旐詩曰設此旐矣旜物司常通帛爲旜雜帛爲物又曰孤卿建旜大夫建物司馬治兵師都載旜鄉遂載物左氏曰亡大旆之左旜又曰分康叔以少帛旃爲大赤注大赤通帛象路建大赤以朝異姓以封故孤卿建之物爲少帛注大白商之正色革路建大白以即戎以封四衛故士建之禮書曰旜物之旃經無其説公侯伯子男旂旃皆以命數爲節意者旜物之旃亦稱其命數歟

旞旌司常全羽爲旞析羽爲旌又曰道車載旞斿車載旌禮書曰道車象路也斿車木路也象路建大赤以朝木路建大麾以田注曰麾不在九旂以正色言之則黑夏后氏之建綏是也而有旞旌者蓋朝則建大赤燕出入則建旞田則建大麾鄙則載旌旞旌皆注旄而旄與羽又注於旗則羽可以飾旗又可以爲旗也

大麾以田夏后氏之正色

大帛以即戎商之正色

翿旌君射於國中以翿旌爲獲白羽與朱羽揉鳴脰韜杠三刃

龍旗君射於境所用也畫龍於通帛之上○難曰周禮司常掌九旗各有所屬也攷之曲禮有綏旌結旌之文而司常缺焉不載何也蓋司常掌九旗之物各有屬以待國事皆名其用而已非言其義也曲禮則言其義矣司常名其用故各指其制言之曲禮言其義故武車之旌曰綏旌綏者欲其安也臨武事則所貴在安德車之

旌曰結旌結者欲其固也執德則所貴在於固然則綏旌結旌不言於司常非無之也其在武車則爲綏旌矣其在德車則爲結旌矣唐之禮儀文物藏在有司時世而用之故車旗之制其合於古者職在太常其不合於古者無足道也。旗者所以附衆出令不可不肅也司馬相如曰曳明珠之旗亦聞三代之旗以明月之珠而飾乎此後世之制所以不如古也。由漢及唐鹵簿繁盛旗旛之龍彌野沿漢虹旌絳節白虎黃幡無復先王

之制矣此所謂用與禮并棄而開其侈心者也

冕服類

冕服之作尚矣書稱舜曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡黼黻而上象服也象服有冕禮記曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人冔而祭周人冕而祭則皇收而下皆冕也孔子稱禹致美乎黻冕書稱伊尹以冕服奉嗣王詩稱商之孫子常服黼冔則夏商服章蓋與古同矣

世本曰黃帝作冕服

史記曰放勳黃收純衣　禮記玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外諸侯元端以祭裨冕以朝　郊特牲曰祭之日王被衮以象天鄭氏謂有日月星辰之章此魯禮也周禮昊天上帝則大裘而冕戴冕璪十有二旒則天數也　祭義曰易抱龜南面天子卷冕北面

左傳臧哀伯曰衮冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖昭其度也

火龍黼黻昭其文也子太叔曰為九文六采五章以奉五色

周語單襄曰陳侯棄衮冕而南冠以出不亦簡彝乎哉

荀子曰天子朱衮衣冕諸侯玄衮衣冕又曰天子山冕諸侯玄冕

家語曰黄帝與炎帝戰克之始垂衣裳作黼黻又曰將郊天子皮弁以聽祭報郊之日天子大裘以黼文被裘象天既至泰壇王脫裘矣服衮以臨燔柴戴冕璪十有

二旒則天數也

上公衮冕繅九就前後九旒旒九玉共五百六十二繅玉三采朱白蒼執桓圭三禮圖云司服云公之服自衮冕而下注云自公衮冕至卿大夫之玄冕皆朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後皆玄冕而祭又弁師云諸公之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事注云三采朱白蒼其餘縫紐皆玄覆朱裏與王同繅斿皆三采每繅九成則九斿每斿九玉計用玉百六十二其五冕之板

亦廣八寸長尺六寸前圓後方又覲禮注云公衮有降龍無升龍又明堂注數畫山火而無龍祭義云諸侯冕而青紘張鎰圖云其服玄衣纁裳朱紱素帶朱瑑終辟佩白玉而玄組綬赤舃黒絇繶純其方伯及王之子弟出封侯伯皆得服之朝王助祭焉　新圖云司服曰公之服自衮冕而下如王之服而鄭氏謂上公衮無升龍又其冕九斿誤矣弁師曰諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事葢曰諸侯之繅斿九就則公十有二斿

可知公袞冕十有二斿侯鷩冕九斿則毳冕七斿希冕五斿玄冕三斿可知舊圖謂侯伯之服鷩冕七斿子男毳冕五斿公之孤希冕四斿則以上失於公袞冕九斿又於玄冕三斿為之說也一曰凡冕於天子皆十二旒諸侯皆九旒故記曰天子十有二旒諸侯九旒弁師云諸侯繅斿九就諸侯蓋通稱也　司裘仲秋獻良裘季秋獻功裘公之服自袞冕而下侯伯之服自鷩冕而下子男之服自毳冕而下孤之服自絺冕而下卿大夫之

服自玄冕而下士之服自皮弁而下其齋服有玄端素端　節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常諸侯則四人其服以如之郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客上公之禮冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章

秦滅禮學郊社服用皆以袀音鈞玄以從冕旒前後邃綖以祭蔡邕獨斷曰袀紺繒也班固東都賦注云袀皂

也

漢興因陋就簡雖叔孫通制綿蕞之儀特出一時草創無所稽考高皇竹皮之冠文帝弋綈之衣謂之不忘舊不侈靡可也其如廢禮何賈生易服色之請正欲以感悟而猶謙讓未遑故終漢世制度視古莫及世徒譏班固不志輿服夫豈知固之深意正所以明漢家無制度也

後漢輿服志曰上古穴居而野處衣毛而冒皮後世聖

人觀暈翟之文榮華之色乃染帛以效之成以為服見鳥獸有冠角顙胡之制遂作冠冕纓蕤凡十二章至周九章秦滅禮學郊祀之服皆以袀玄漢承秦故至顯宗初服旒冕衣裳文章赤舄絇屨衣裳玄上纁下乘輿備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絇屨以承大祭冕冠垂旒前後邃延玉藻孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書臯陶篇乘輿服從歐陽說公卿以下從

大小夏侯伏勝説冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠纁下玄上前垂四寸後垂三寸係白玉珠爲十二旒以其綬采色爲組纓三公諸侯七旒青玉爲珠卿大夫五旒黒玉爲珠皆有前無後各以其綬采色爲組纓旁垂黈纊郊天地宗祀明堂則冠之　自高祖以竹皮爲冠宗廟諸祀皆用之至顯宗初服冕旒衣裳文章赤舄以祀天地其祀天地明堂皆冠旒冕衣裳上玄下纁天子備日月星辰十二章三公諸侯九章卿以下七章詔有

司采周官禮記尚書爲冕廣七寸長尺二寸前圓後方以其綬采色爲組纓會要

宋齊皆王公平冕九旒衣山龍以下九章卿七旒衣華蟲以下七章

後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日則青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇中央上帝則黄衣黄冕祀西方上帝及夕月則素衣素冕祀北方上帝祭神州社稷則玄

衣玄冕享先皇加玄服納后朝諸侯則象衣象冕十有二章衮冕自龍以下凡九章山冕八章鷩冕七章通十有二旒諸公之服九一曰方冕二曰衮冕九章三曰山冕八章四曰鷩冕七章五曰火冕六章六曰毳冕五章七曰韋冕八曰皮弁九曰玄冠諸侯服自方冕而下八無衮冕俱八旒諸伯服自方冕而下七又無山冕俱七旒諸子服自方冕而下六又無鷩冕俱六旒諸男服自方冕而下五又無火冕俱五旒三公之服九一曰祀冕二曰火

冕六章三曰毳冕五章四曰藻冕四章五曰繡冕三章六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠三孤之服自裨冕而下八無火冕公卿之服自裨冕而下七又無毳冕上大夫之服自裨冕而下六又無藻冕中大夫之服自裨冕而下五又無皮弁下大夫之服自裨冕而下四又無爵弁士之服三一曰祀弁二曰爵弁三曰玄冠庶士之服一玄冠

隋改後周制度乘輿衮冕垂白珠十有二旒服十二章

皇太子衮冕垂白珠九旒服九章王國公開國公三公衮冕青珠九旒服九章侯鷩冕八旒服七章伯鷩冕七旒服七章子毳冕六旒服五章男毳冕五旒服五章

唐制天子之服十四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺二寸以板爲之黒表纁裏無旒衮冕廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簪導垂白珠十二旒鷩冕八旒七章絺冕六旒三章玄冕五旒裳刺黼皇太子之服六衮冕白珠九旒羣臣之服二十有一衮冕者一品之服

也九旒青璪爲珠貫三采玉鷩冕者二品之服也八旒毳冕者三品之服也七旒絺冕者四品之服也六旒元冕者五品之服也以羅爲之五旒衣紏無章裳剌黻一章平冕者郊廟武舞郎之服也黒衣絳裳爵弁者六品以下九品以上從祀之服也以紬爲之無旒陳祥道禮書

唐楊景奏議論服色制度議曰古者太昊包犧氏仰以觀象俯以察法造書契而文籍生次有黄帝垂衣裳而

天下理易服色者謂夏后氏尚黒殷人尚白周人尚赤至於山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻此又百代可知之道也謹按虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡由此言之則其所從来者尚矣夫日月星辰者明光照下土也山者布散雲雨象聖王澤沾下人也龍者變化無方象聖王應機布教也華蟲者雉也身被五采象聖王備兼文明也宗彝者武蜼也以剛猛制物象聖王神武定亂也藻者逐水

上下象聖王隨代而應也火者陶冶烹飪象聖王至德日新也米者人恃以生象聖人物之所頼也黼能斷割象聖主臨事能決也黻者兩己相背象君臣可否相濟也逮有周氏以日月星辰爲旌旗之飾又登龍於山登火於宗彛於是乎制袞冕以祀先王也九章者注於陽數也以龍爲首章者袞者卷也龍德神異應潛見象聖王深沈遠智卷舒神化也又制鷩冕以祭先公鷩者雉也有耿介之志表公有賢才能守耿介之節又制毳冕

以祭四望也四望者岳瀆之神也武蜼者山林所生也明其象也制端冕以祭社稷土穀之神也粉米由之成也象其功也又制玄冕以祭羣小祀也百神異形難可徧擬但取黼黻之相背異名夫周公之多才也故治定制禮功成作樂以孔子之聖也故行夏之時服周之冕先王之法服乃備於此矣

唐羣臣冕服二十有一一品衮冕二品鷩冕三品毳冕四品絺冕五品玄冕六品至九品爵弁又有平冕爵弁

武弁弁服進賢冠法冠之屬羣臣之章服則始於貞觀中詔三品以上服紫四品以上服緋六品七品以綠八品九品以青束以帶一品二品銙以金六品以上以犀九品以上以銀庶人以鐵垂頭於下取其順下之義也佩以魚則始於髙宗

國朝天子冕服有衮冕平天冠前後十二旒祭天地宗廟受冊尊號元日受朝及冊皇太子則服之通天冠絳紗袍大祭祀致齋出乘玉輅入乘金輅正冬大會則服

之大宴則服之常服赭黄淡黄袍於大宴則服之赭黄襈袍常朝則服之窄袍便坐視朝則服之赭黄袍衫而下皆皂紗折上巾

國朝王公以下冕服有九旒冕八旒冕古無此冕七旒五旒平冕平梁三梁兩梁冠之類九旒冕三公奉祀則服之七旒冕青羅爲衣裳四品五品爲獻官則服之紫檀衣朱裳御史博士服之平冕無旒青衣纁裳五旒冕太祝奉祀服之五梁冠一品二品侍祠朝會則服之

中書門下梁冠加籠巾貂蟬三梁冠諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠朝會則服之御史大夫中丞則冠有獬豸角

羣臣之章服一品以上服紫五品以上服朱七品以上服緑九品以上服青雍熙初郊祀慶成始詔升朝官服緋緑二十年者敘賜緋紫真宗東封西祀恩賞京朝官並以十五年爲限太平興國二年詔朝官出知節鎮及轉運使副借紫知防團刺史州借緋衣緋者借紫其爲

通判知軍監正借緋　衮冕者九章衣五而裳四毳冕五章衣三而裳二衣多而裳寡固也然鷩冕七章衣三而裳四絺冕三章衣一而裳二乃裳多而衣寡何也蓋冕服之制分隂陽為奇耦陽數奇故衣則奇數隂數耦故裳則耦數衣繪而裳繡如𥁞稷所謂衣作繪裳作繡固也而絺冕于衣亦繡者何也蓋絺冕三章粉米一也黼二也黻三也既以此為三章之服而粉米非可畫之物故雖衣亦繡也

冕制

黄帝作冕垂旒目不邪視也充纊耳不聽讒言也

論語曰禹致美乎黻冕

禮記祭義曰天子為籍千畒冕而朱紘躬秉耒諸侯為籍百畒冕而青紘躬秉耒　郊特牲曰玄冕齋戒鬼神陰陽也周弁商哻夏收朱干設錫冕而舞大武諸侯之僭禮也　樂記曰食三老五更於太學袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也　雜記

曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己　明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏　禮運天子之冕朱綠藻鄭氏曰朱綠似夏商禮周禮天子五采藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文爲貴也　魏文侯曰吾端冕而聽古樂武王克商散軍而郊射裨冕搢笏而虎賁之士說劍也

大戴禮曰公冠四加玄冕。顔淵問爲邦子曰服周之

冕盖以周冕為百王不易之大法也而夫子又曰麻冕
禮也今也純儉吾從衆則是周冕又可得而易盖古者
冠布無文夏以毋追或謂以收商以章甫或謂以冔至
周用文繡始備三十升麻布而爲之故夫子曰服周之
冕又曰麻冕禮也至孔子時以絲易麻而孔子乃從衆
盖以絲易麻而尊卑上下之分猶在也至後世其法始
亂　春秋傳曰上物不過十二禮記郊特牲曰戴冕璪
十有二旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有二旒龍卷

以祭是則帝王之衮冕十有二旒也典命曰上公以九為節則上公之衮冕九旒九玉也弁師言繅十有二就以見斿亦十有二言繅斿九就以見斿與玉亦九於王舉衮冕於諸侯舉上公之冕皆指其盛者言之也孔子曰麻冕禮也記曰玉藻前後邃延漢叔孫通之冕制版廣八寸而長倍之後方前圓後仰前俯則版質而麻飾之上玄為延下朱為裏約之以武武冠卷也設之以紐貫之以笄固之以紘五采玉則朱白蒼黄玄也玉十有

二則每五間以八寸也其玄朱方圓俯仰如此而辨物之德應物之事不變之體無方之用莫不賅存乎其間命之曰冕者禮爲應物而設故也然服飾於下陰也故司服之服六冕飾於上陽也故弁師之冕五而已猶王后之服六而追師之首飾三而已副編次則大裘衮衣同冕猶三翟同副也康成謂大裘無衮其冕無旒於經無據玉藻曰龍卷以祭其文在朝日聽朔之上則祭昊天五帝先王之類皆以玉藻龍卷此又與郊特牲象天

則天數之說合矣

周官司服掌王之吉凶衣服大裘以祀天衮冕服享先王升日月於旌旗服備九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彛皆畫以爲繢六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆絺以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九章鄭氏曰登龍於山登火於宗彛尊其神明也鷩冕服享先公畫鷩翟謂華蟲也凡九章毳冕服祀山川畫虎蜼謂宗彛也凡五章絺冕服祭社稷五祀絺刺粉米無畫

凡三章玄冕服祭羣小祀其衣無章裳刺黻而已凡兵事韋弁服眂朝則皮弁服凡甸冠弁服　弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏綖紐冕服有六而言五者大裘冕首飾尊也五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之　弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏綖紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉鎮玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋

弁皮弁弁經各以其等爲之而掌其禁令

後漢光武祀天地明堂皆冠旒冕

東晉初過江服章多闕而飾冕以翡翠珊瑚珠郊祀天地明堂宗廟元會臨軒始改服黑介幘通天平冕宋更名曰平天冕

後周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日同青冕夕月同素冕地祇同黄冕神州社稷同玄冕享先皇加玄服等象冕享先帝食三老耕

籍等以衮冕視朔大射等以山冕視朝適宴等以鷩冕皆十有二旒餘諸公侯伯子男而下各有等差

唐依周禮制天子之六冕有大裘冕衮冕鷩冕毳冕絺冕玄冕通典

玄端素端如之其色不同陳禮書云司服言王及諸侯孤卿大夫士之服而繼之以其齋服有玄端素端則玄端素端非特士之齋服而已鄭氏曰端者正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袂尺二寸大夫

以上侈之侈之者蓋半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸然謂之端則衣袂與袪廣袤等矣無大夫士之辨也果士之袪殺於袂尺非端也大夫之袂侈以半而益一亦非端也深衣之袂圓長衣之袂長弔祭及飾衣之袂侈則端衣之袂蓋可知矣古者端衣或施於冕或施於冠樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端冕玄裳俛而乘路此施於冕者也劉定公曰吾端委以治民董安于曰臣端委以隨宰人此施於冠者也蓋玄端祭素

服也諸侯與士以爲祭服玉藻玄端以祭郊特牲冠玄端是也大夫士以爲私朝之服玉藻朝玄端是也天子至士亦以爲燕服玉藻天子卒食玄端以居内則事父母端衣是也然則端衣所用固不一矣服玄端者冠則緇布齋則玄冠特天子齋用冕燕則玄冠而已然齋或用素端則其冠不玄矣鄭曰素端爲禮衷有所禱請是已

毳冕毳冕五章說文毳獸細毛也宗彞有虎蜼之飾而

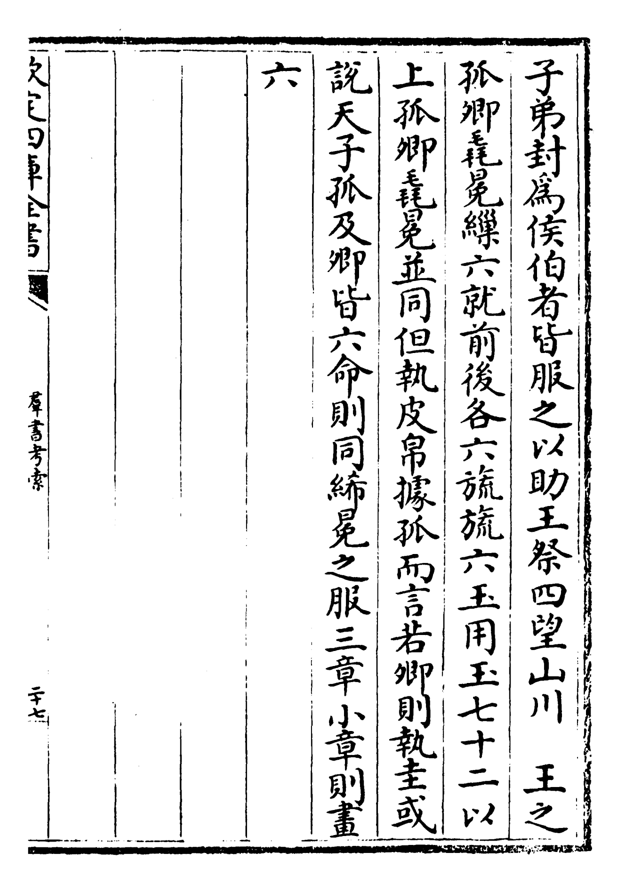
毳又有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之毳冕毳冕王祀四望山川之服也詩曰毳衣如菼毳衣如璊劉熙釋名以毳爲藻文鄭氏以毳爲罽衣與宗彝之制不合不足信也　三禮圖之毳冕五章祀四望山川之服按鄭義毳冕七旒六命五采絲繩貫五采玉每旒各十二玉前後共十四旒計用玉百六十八毳畫虎蜼謂宗彝也故此五章一曰宗彝二曰藻三曰粉米皆畫於衣四曰黼五曰黻皆繡於裳藻水草也取其文如華蟲之義

粉米取其潔又取其養人粉米不可畫之物故皆刺繡於衣與裳也黼之文亦作斧繪人職據采色而言白與黑謂之黼若據繡於物上即為金斧之斧近刃白近銎黑則曰斧取金斧斷割之義也青與黑為黻則兩已相背取臣民背惡向善亦取君臣離合之義新圖云弁師曰諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事則鷩冕九斿毳冕七斿希冕五斿玄冕三斿斿各十二玉可知其異於王者殺其斿與其采而已且曰瑉玉則天子用

玉可知蓋不如是則殺玉彌寡其亞有不及目者惡足以示敝明之義哉毳冕自虎蜼而下書作繪宗彞則畫虎蜼之彞爲是粉米兩物共爲一章在裳則繡然而在衣則畫希冕是已舊圖粉米在衣亦繡皆非是　三公毳冕繅八就前後皆八旒旒八玉用瑉玉一百二十八繅玉亦皆三采三禮圖云三公八命而下服毳冕者案射人職掌三公孤卿之位三公北面以三公臣中最尊故屈之使北面答君也其摯執璧與子男同制故服毳

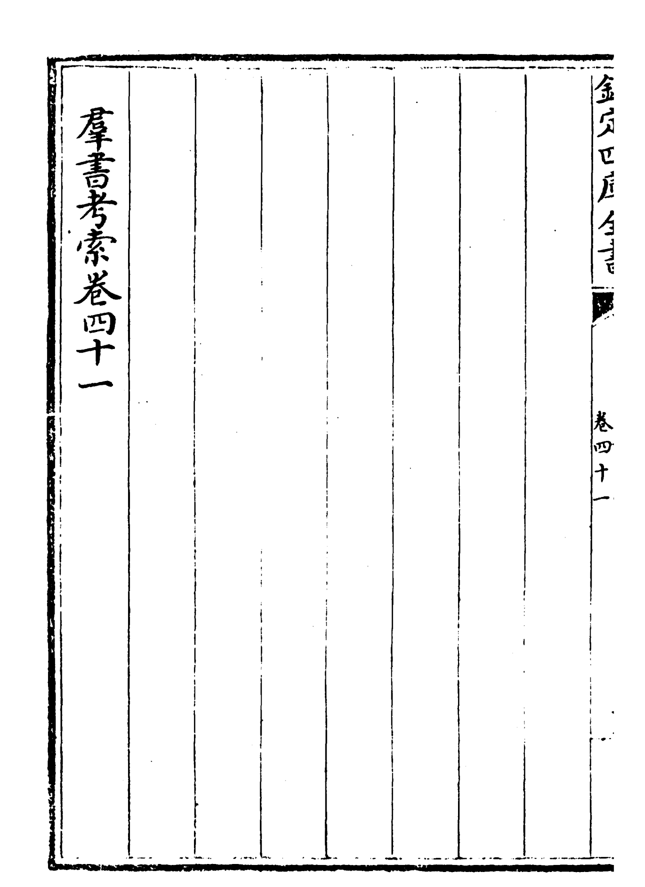
冕與子男同也雖從毳冕五章其旒與小章皆依命數此所謂屈而伸者也玉繅亦皆三采每繅八成則八旒每旒八玉計用瑉玉一百二十八按弁師注於一等之中獨著孤繅四就用玉三十二仰推王之三孤六命上極三公繅玉形制采繪章數觸類可知陳禮書曰射人三公執璧執璧則服毳冕而已葢王饗射降而服鷩冕則公於王射降而服毳冕矣陸難曰詩毳衣如炎剌大夫之詩也大夫希冕今曰毳衣則上大夫卿也卿服毳

冕則三公宜服鷩冕先儒謂毳冕誤矣王制曰三公一命衮明服鷩冕也　子男毳冕繅五就前後各五旒旒五玉用玉五十繅玉皆三采以上子男並同但執穀璧蒲璧之異耳司服云子男之服自毳冕而下如侯伯之服弁師注云子男繅五就繅玉皆三采每繅五成則五斿每斿亦貫玉五瑉玉計用五十韍帶綬舄皆與侯伯同若朝王及助王祀昊天上帝祭先王先公饗射祭四望山川及自祭四望山川皆服之王者之後方伯王之

子弟封爲侯伯者皆服之以助王祭四望山川　王之孫卿毳冕繅六就前後各六旒旒六玉用玉七十二以上孫卿毳冕並同但執皮帛據孫而言若卿則執圭或六

說天子孫及卿皆六命則同絺冕之服三章小章則畫

羣書考索卷四十一

欽定四庫全書

羣書考索卷四十二　　　宋　章如愚　撰

禮器門

冕服類

希冕希冕三章王祭祀社稷五祀之服非畢之於享射也以社稷五祀之所上止於利人故衣粉米而已謂之希以其章少故也鄭氏以希為絺以絺為刺謂希刺粉米無畫然畫陽事也在衣繡陰功也在裳希衣之粉米

固亦畫矣繡而不畫則與餘章之在衣者不類其說非也唐以希冕為繡冕蓋一襲鄭氏之失歟　賈公彥謂天子九章侯伯七章大章也章各依命數小章也則九章章皆十二七章章皆七若然則舜十二章之服日月星辰之類皆十二乎不必然也考之於禮升龍降龍為一章虎彝蜼彝為一章則山火之下皆左右畫繡之也

王之大夫希冕繅四就前後各四旒旒四玉用三十六繅玉皆朱繅執鴈　諸侯之孤希冕繅玉采如王之

大夫執皮帛王之孤卿六命大夫四命及其出封皆加一等其未出封則卿六命與子男同五章之服矣觀司服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服公之孤四命而服三章之希冕大國之卿三命大夫再命而服一章之玄冕則王之公卿大夫其衣服各降命數一等可知也典命云公之孤四命以皮帛眡小國之君又司服云孤之服自鷩冕而下鄭注弁師云孤繅四就繅玉皆朱綠用玉三十二其服三

章玄衣纁裳服以助祭社稷

玄冕玄冕一章王祭羣小祀之服其衣玄而無文裳黻而已其章不足道也故以玄名之夫乾居西北而天事武故黼之色白黑艮居東北而成始終故黻之色青黑天下之理歸於所斷成於所辨故章服以黻終焉觀易陰陽之相代歸於復小而辨於物卦象之相推終於未濟之辨物居方舜命九官終於黜陟分北周官六計終於廉辨皆六服終黻之意也然剛斷者先王之所沈潛

非向而上之也故黼依設於後藉席用黼純設於下中衣繡黼設於中皆六服後黼之意也玄衮及黼黻衣繡裳常服黼㝵書曰麻冕黼裳語曰致美乎黻冕記曰諸侯黼大夫黻爾雅曰衮黻也凡此皆舉其章之末者則餘章著矣　賈疏云上四衣皆玄而有畫此衣不畫而無文其衣本是一玄故得玄名一章惟裳刺繡黻而已禮象圖云天子之上士三命服玄冕中士再命服爵弁下士一命服皮弁或曰王之上士三命爵弁服令曰服

玄冕何也曰王之大夫四命服希則上士三命宜服玄冕若以謂王之士有爵弁而無弁冕其加一命遂爲大夫不容躐玄冕而服希冕禮器曰天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五此士服玄冕之證也　諸侯之卿玄冕繅三就前後各三旒旒三玉用三十八執羔　諸侯之大夫玄冕再命之大夫繅再就用玉八一命之大夫用玉二繅一就執鴈司服云卿大夫之服自玄冕而下注云朝聘天子及助祭之服諸侯非

二王後其餘皆玄冕而祭又弁師注云三命之卿繅三就繅玉亦朱綠用玉一十八再命之大夫繅再就繅玉亦朱綠用玉八若王朝之大夫上公之卿得用三就同姓封為侯伯者助王祭羣小祀視朔朝日皆服之　陳禮書曰再命之大夫繅再就用玉八一命之大夫用玉二繅一鄭云一命之大夫冕而無斿然典命言各視其命之數果一命之冕無斿則其視命之數云者為空言也

禆冕禆冕覲禮侯氏禆冕玉藻曰諸侯禆冕以朝樂記曰禆冕搢笏而虎賁之士說劍也荀卿曰大夫禆冕康成釋覲禮曰禆之言埤也天子大裘為上其餘為禆釋玉藻曰禆冕公衮侯伯鷩子男毳是也鄭司農釋周禮特以鷩為禆冕拘矣

鷩冕鷩冕七章鷩雉也雉之為物五色備而成章故曰夏翟亦曰華蟲猶中國謂之夏亦謂之華也司服又謂之鷩者別其名也鷩冕以祀先公享射然先公尊矣所

服止於此者非甲之於先王以為祭則各以其服授尸
尸服如是而王服衮以臨之非所以為敬故弗敢也享
射亦以鷩冕者王朝覲諸侯以衮冕故享與賔射以鷩
冕祭祀以衮冕故大射亦以鷩冕以享與賔射殺於朝
覲而大射殺於祭祀故也燕射於寢則皮弁而已賈公
彦謂賔射服皮弁燕射服朝服然鄭氏釋司服謂鷩冕
享射者享食賔客與諸侯射則賔射不以皮弁矣又皮
弁即王之朝服耳離而二之其說誤也　侯伯鷩冕繅

七就前後七旒旒七玉共玉九十八繅玉皆三采以上侯伯並同但執信圭躬圭之異耳三禮圖云司服曰侯伯之服自鷩冕而下如公之服弁師注云侯伯繅七就繅玉皆三采每繅七成則七斿每斿亦貫玉七璿玉皆計用九十八皷帶綬舄皆與上公同王祀昊天上帝助祭及朝王皆服之王者之後公伯王之子弟封為侯伯皆服以助王祭先公及饗射　王之三公鷩冕繅八就前後各八斿斿八玉用玉二百二十八執圭躬則執璧

書曰周公秉圭以冕覲之葢執信圭先儒王執桓圭王之三公八命及其出封皆加一等則是三公一命衮而衣服以九為節其未出封則八命與侯伯同七章之服矣故服鷩冕據未封之時然也

山冕考工記曰山以章荀卿曰天子山冕諸侯元冠

皮弁縫中貫玉以為飾其衣用布十五升而裳素積

弁服眡朝則皮弁服

弁師王之皮弁會玉采玉琪象邸玉笄諸侯及孤卿大

夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等爲之而掌其禁令

士冠禮皮弁服素積

聘禮賓皮弁聘　詩淇澳曰會弁如星鳲鳩其弁伊騏頍弁有頍者弁賓之初筵側弁之俄　禮運弁冕兵革藏於私家非禮也玉藻天子皮弁以日視朝明堂位皮弁素積裼而舞大夏

後漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑鋭所謂夏之毋追商之章甫者也委

貌以皁絹為之皮弁以鹿皮為之行大射禮於辟雍公卿諸侯大夫士行禮者冠委貌衣玄端素裳執事者冠皮弁衣緇麻衣皁領袖下素裳所謂皮弁素積者也葢皮弁天子以視朝以宴以聽祭報郊特牲祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也以舞大夏諸侯以聽朔以巡牲以卜夫人世婦以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞侯氏覲禮王使人皮弁用璧勞侯氏以聘於鄰國以卜宅士以冠學士以釋菜凡大夫士之朔月皆皮

弁服則皮弁之所施者衆矣蓋人為者多變自然者不易皮弁亦因其自然而已

韋弁周禮司服凡兵事韋弁服弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等為之而掌其禁令或曰周禮有韋弁無爵弁書與冠禮禮記有爵弁無韋弁士之服止於爵弁而荀卿曰士韋弁孔安國曰雀韋弁也劉熙釋名亦曰以爵韋為之謂之韋弁則爵弁即韋弁耳觀弁師司服韋弁先於皮弁書雀弁先於綦弁孔安

國曰綦弁皮弁也士冠禮次加皮弁皮弁加爵弁而以爵弁為尊聘禮主卿賛禮服皮弁及歸饔餼服韋弁而以韋為敬則皮弁之上非韋弁則爵弁耳此所以疑為一物也以上並陳禮書

冠弁田獵則冠弁服鄭云冠弁玄冠委貌也委安也服之所以安正容體也若以色言之則曰玄冠其服則十五升緇布衣素積以為裳養老宴羣臣亦服之其諸侯不限畿内畿外視朝行道皆服之天子諸侯之卿大夫

祭其廟亦同服之然則周之委貌殷之章甫夏之毋追並用緇布為之故有玄冠之名

幞頭起於周建德中為四脚蓋便於軍容也唐武德四年勅折上巾軍旅所服即今幞頭貞觀中偃武以𢍰善冠頗類幞頭乃宜常服至開元廢不用本朝淳化中用之

冠制荀卿稱魯公問舜冠於孔子孔子曰古者有務而拘領書大傳務作冒拘作句漢輿服志曰上古衣毛而

冒皮後世聖人見鳥獸有冠角頷胡之制遂作冠冕纓緌以為首飾則古者冒皮而已及冠冕纓緌之作皆有所象也古者冠其飾有緣其貫有笄其束有武其係有纓其垂有緌古之冠其飾不過纓武緣其名不過毋追章甫委貌而已後世有長冠通天遠遊高山竹皮進賢方山巧士却非却敵之制而其異有若鷸冠鶡冠其怪者有漉酒墊角之類非古也

緇布冠郊特牲曰太古冠布齋則緇之其緌也孔子曰

吾末之聞也冠而敝之可也玉藻曰始冠緇布冠諸侯下達曰緇布冠繢緌諸侯之冠也

毋追冠白虎通曰夏十三月爲正其飾最大故曰毋追毋追言其追大也禮書引禮圖曰毋追有覆杯之狀於義或然鄭司農言夏后氏之牟追蓋古者牟毋通用也記曰毋追夏后氏之道也

章甫冠論語曰端章甫儒行曰孔子冠章甫之冠莊子曰孔子冠枝木之冠蓋枝木之冠即章甫也白虎通曰

商十有二月為正其飾微大故曰章甫章甫者尚未為極其本相當也禮書記曰章甫商道也

委貌冠左傳劉定公謂趙孟吾與子弁冕端委以治民臨諸侯晏平仲端委立虎門國語晉侯端委以入武宮董安于曰臣端委以隨宰臣蓋端衣委貌士以為祭服大夫士以為朝服私朝服之天子至士亦以為齋服故劉定公晉侯董安于皆得以服之白虎通曰周十一月為正萬物萌小冠飾最小故曰委貌記曰委貌周道也

委貌委曲有貌也

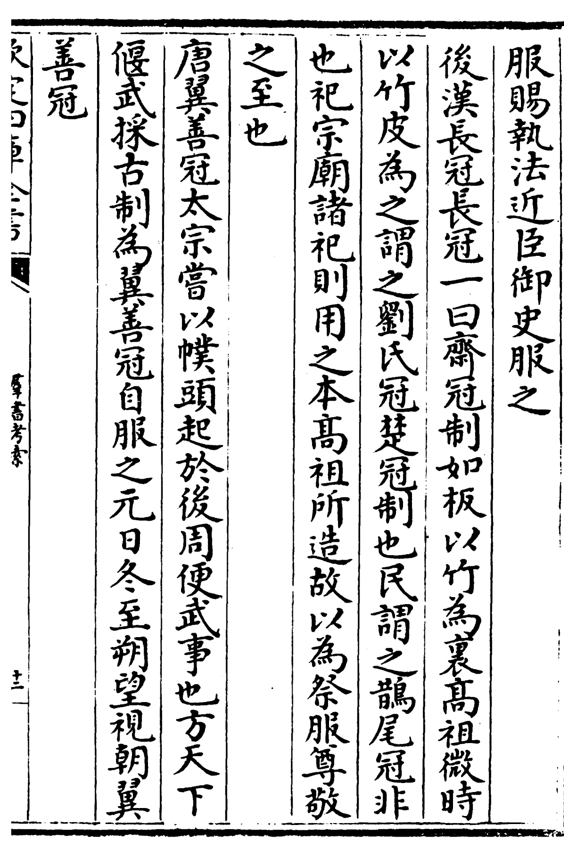
趙惠文冠胡廣曰趙武靈王改胡服以金璫飾前前插貂尾為貴職或以北土多寒胡人以貂皮温額後代效之亦曰惠文惠者蟪也其冠文細如蟬翼故名惠文漢因之曰武弁一名大冠諸武官冠之侍中中常侍加黄金璫附蟬為文貂尾為飾侍中插左常侍插右貂用赤黑色漢應劭漢官儀曰金取堅剛百鍊不耗蟬居高清潔貂内勁悍而外温潤又名鵕鸃冠幸臣閎孺為侍中

皆服大冠天子元服亦為先加雙鶡尾置左右名曰鶡冠鶡鷙鳥之暴疏者也每所攖撮應尒摧碎天子武騎故冠之晉依之名繁冠一名建冠一名籠冠即恵文冠也齊因之侍臣加貂蟬唯武騎虎賁插鶡尾於武冠上隋名武弁武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾天子則金博山三公以上玉枝四品以上金枝文官七品以上毦白筆八品以上及武官不毦筆唐因之乗輿加金附蟬平巾幘侍中中書令則加貂蟬侍左右

珥武官九品以上亦准此

後漢進賢冠古緇布冠文儒者之服也公侯三梁中二千石以至博士兩梁自博士以下至小史私學弟子皆一梁宗室劉氏亦兩梁冠示加服也　後漢改緇布為進賢儒者之服

獬豸冠法冠一曰柱後執法者服之獬豸神羊能別曲直楚王嘗獲之故以為冠楚執法者所服也胡廣說曰春秋左氏傳有南冠而縶者則楚冠也秦滅楚以其君

服賜執法近臣御史服之

後漢長冠長冠一曰齋冠制如板以竹為裏高祖微時以竹皮為之謂之劉氏冠楚冠制也民謂之鵲尾冠非也祀宗廟諸祀則用之本高祖所造故以為祭服尊敬之至也

唐巽善冠太宗嘗以幞頭起於後周便武事也方天下偃武採古制為巽善冠自服之元日冬至朔望視朝巽善冠

唐進德冠太宗製之以賜貴臣王璩制如弁服以金飾梁花趺三品以上加金絡五品以上附山雲

後周常冠武帝時初服常冠以皂紗全幅而後幞髮仍裁為四脚

齋冠禮書曰太古之齋冠以緇周之齋冠以玄天子齋則玄冕而玄端所謂冕而乘路是也諸侯而下玄冠玄端而已故謂玄冠丹組纓玄冠綦組纓是也然則諸侯與士之齋則同而尊卑之分則異同故皆玄冠以一其

誠異故組纓殊色以辨其等諸侯丹組纓則陽而已以其純於德故也士綦組纓則陰陽雜矣以其不純於德故也禮書

通天冠秦制

遠遊冠秦采楚制

高山冠漢舊儀云乘輿冠高山冠

方山冠漢制祠宗廟樂人服

却非冠漢制

樊噲冠漢衛士服

却敵冠晉制衛士服

建華冠漢制天地五郊明堂舞樂人服

巧士冠漢制黄門宦者服

黄冠禮書曰黄衣黄冠而祭息田夫也野夫黄冠草服也然則皮弁素服而祭者蜡祭四方百物也黄衣黄冠而祭者臘先祖五祀也

冠禮三代之盛典禮素明自諸侯以上則十二而冠左

傳晉悼公問魯襄公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣大夫盍為冠具武子曰寡君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉晉侯曰諾公還及衛冠于成公之廟禮也楚共王蜀之會蔡景公為左許靈公為右二君弱皆强冠之

自士以上則二十而冠 鄭氏曰士以二十而冠急成人也

筮之於廟冠之於阼階醮之於客位 古之制禮皆隨時而損益之夏商則用醮其

醮也每一加醮於客位周人則用醴也三加既畢則乃醴於客位此其或醴或醮之有異也

周制文王年十二而冠成王十五而冠通典

漢昭帝十七而冠元鳳元年辨燕王詐時年十四至四年加元服則年十七矣

五經要義云冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子重之以為禮之始矣通典

通典曰按大戴禮有公符篇云公冠四加天子亦四加又家語冠頌云王太子之冠擬諸侯之冠天子之元子亦擬諸侯四加諸

侯之子同於士據此自天子至於諸侯非無冠禮但因秦焚書遂同蕩滅其周制士冠禮頗備王者時採行焉東遷以後禮樂廢壞固異乎先王之時魯襄公可冠而未冠則晉悼公問其年而告之盍為冠具春秋之時猶如此則其盛時可知也秦漢以来人自為禮家自為俗雖搢紳大夫豈知所謂筮日筮賓主人即位于門東有司即位于門西其卜筮之制為何如又豈知始加緇布再加皮弁三加爵弁其弁之制為如何又豈知夏用

葛屨冬用皮屨其屨之制又如何故唐孫嗣昌嘗冠其子至外庭曳笏言於卿士曰某冠子畢鄭叔明則咈然而却立曰何與我耶庭中大笑此其勢則然也　唐之制禮一品之子以衮冕二品之子以鷩冕自三品以至九品皆有其數雖不盡合於古而唐人決行之者禮從宜故也至於母見其子則立而不拜過也考之儀禮以酒脯奠於廟既冠者遂持酒脯以見母母拜其酒脯非拜其子也而唐室輕之殊失古人之意矣　古人之意

果何為哉不過曰責成人之禮焉耳葢少之與長也異當其未冠則深衣結髮謂之未可勝冠也其未可以成人責之也及其既冠則必責之以為人子為人弟為人臣之禮焉必責之以顔色齊辭令順容貌正焉不如是則徒服其服童子佩觿雖則佩觿能不我知童子佩韘雖則佩韘能不我甲葢觿韘者成人之佩也無成人之德則是佩觿而不我知佩韘而不我甲雖謂之童子可也使行冠禮盡如斯不幾於無冠乎　古之冠者必有

祝之之辭成王冠周公命史雍作頌曰近於仁遠於佞近於義遠於財祿賢使能漢昭帝之祝辭曰推遠冲孺之幼志緼積文武之舊德六合之内靡不蒙福承天無極趙武子之冠韓獻子告之以成子之文宣子之忠苟不稱服則所告之祝辭無乃虚設耶醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥字辭曰令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之無其德而有

其服則三辭無乃虛設耶　儀禮曰周弁商冔夏收三王共皮弁素積無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有鄭氏注曰周之禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也

天子始冠之冠玉藻曰玄冠朱組纓天子之冠也天子始冠不以緇布而以玄冠然其子則猶士而已玄冠朱組纓則緌可知也朱以著正陽之色純其色所以異也

諸侯始冠之冠 玉藻曰緇布冠繢緌諸侯之冠也鄭氏曰皆始冠之冠考之於禮始冠緇布冠自諸侯下達則諸侯所以異於大夫士者繢緌耳緇布冠繢緌則纓可知也繢以備五采之文五采雖美不若朱正陽之色純也

服制

古之服章十有二而日月星辰山龍華蟲繪於衣宗彞藻火粉米黼黻絺繡於裳則星五星也辰十二次也華蟲

雉也宗彝虎彝蜼彝也粉米粉其米也黼白黑文也黻黑青文也葢日月星辰在天成象者也山龍華蟲虎蜼藻火粉米黼黻在地成形者也然則古者合三辰以在服備十二章以則天數後世判三辰以在旗而服止九章以法陽數鄭康成謂周服九章登龍於山登火於宗彝以尊其神明理或然也左傳臧哀伯曰三辰旂旗昭其明也火龍黼黻昭其文也子太叔曰為九文六采五章以奉五色夫哀伯言服止於火龍太叔言色止於九

文則周之衮服止於九章而無日月星辰明矣陳禮書

書曰天命有德五服五章哉又曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明黼黻絺繡備十二章玄衣纁裳上六章在衣下六章在裳上畫下繡

書大傳曰天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍文曰山龍青也華蟲黄也作繢黑也宗彝

白也藻火赤也天子服五諸侯四次國服三大夫服二士服一鄭氏曰玄或疑焉

禮運曰五色六章十二衣還相為質也禮器曰禮有以文為貴者天子龍衮諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳

周禮典絲凡祭祀共黼畫組就之物典命上公九命其衣服以九為節侯伯七命其衣服以七為節子男五命其衣服以五為節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其衣服亦如之公之孤四命以

皮帛眡小國之君其卿二命其大夫再命其士一命其衣服各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其衣服各眡其命之數

司服公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服大夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之 考工記曰白與黑謂之

黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黄其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸虵雜四時五色之位以章之謂之巧

詩大車曰毳衣如菼毳衣如璊終南曰黻衣繡裳九罭曰我覯之子衮衣繡裳采菽曰又何予之玄衮及黼文王曰厥作祼將常服黼冔韓奕曰王錫韓侯玄衮赤舄

諸侯祭服祭統曰夫人蠶于北郊以共冕服又曰君純冕立于阼玉藻曰諸侯玄端以祭裨冕以朝鄭氏謂諸

侯祭宗廟之服惟魯及二王之後衮冕餘皆𤣥冕考之
雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠
而祭於己以其致隆於公不敢與己同其服則諸侯以
鷩毳希冕祭於王端冕祭於己宜矣
褒衣諸侯褒衣亦始命為諸侯及朝覲加賜之衣也王
制曰三公一命衮若有加則賜孔穎達謂九命龍衮之
外君衣特賜雜記謂之褒衣是也
秦制水德服尚袀𤣥

後漢光武踐祚始修郊祀天子冕服從歐陽氏說三公九卿特進侯朝侯侍祠侯從夏侯氏說祀天地明堂皆冠旒冕衣裳皆玄上纁下一服而已明帝永平中議乘輿備文日月十二章刺繡文三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣五方上帝各隨方色朝日用青衣祭皇地祇用黄衣夕月用素衣神州社稷用玄衣享先皇加玄服納后朝諸侯則十二章享諸先帝食三老五

吏耕耤等自龍以下九章祀星辰視朝大射享羣臣等八章羣祀臨太學燕射養庶老適諸侯家七章諸侯之服九章諸伯皆七章諸子服六章諸男服五章

漢羣臣所衣之衣史氏不述夏侯勝言士病不明經術經術茍明取青紫如俛拾地芥者謂印綬也按百官公卿表丞相太尉皆金印紫綬秩比二千石以上皆銀印青綬曰青紫者謂此顏注以為卿大夫之服豈以印綬亦可言服耶余攷宣帝世京兆尹張敞自謂備皂衣二

十餘年如氏汪羣臣雖有五時服至朝皆著皁衣然則皁衣蓋漢朝臣服也谷永自太常丞擢光禄大夫奏書謝王鳯曰擢之皁衣之吏厠之爭臣之末此之謂也鄭國風緇衣云緇衣卿士聽朝之服也戰國策載左師觸龍見趙太后云老臣賤息令得補黒衣之數以衛王宫然則漢代皁衣其亦古制矣

後魏明帝以公卿衮衣黼黻之文擬於至尊後損畧之

唐制天子祀服有大裘衮冕鷩冕毳冕絺冕玄冕隋大

業初煬帝詔牛弘宇文愷虞世基許善心等憲章古制創造衣冠自天子等差始令五品以上通服朱紫通天冠武弁黒介幘白紗帽平幘白帢凡十二等貞觀四年制三品以上服紫四品以上服緋六品以上綠八品九品以上青龍朔二年孫茂道奏八九品著深青亂紫請改著碧上元元年又制深緋淺緋深綠淺綠深青淺青

裘制

周禮司裘之職掌為大裘以共王祀天之服大裘黒羔

裘服以祀天示質中秋獻良裘王乃行羽物良善也良裘王所服也季秋獻功裘以待頒賜功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫之服也月令孟冬天子始裘内則男子二十而冠可以衣裘帛玉藻惟君黼裘以誓省大裘非古也大裘羔裘也黼裘以白與黑雜為黼文也省當為獮君衣狐白裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左狼裘士不衣狐白君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣

以裼之狐裘黄衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也犬羊之裘不裼不文飾也不裼裘之裼也見美也服之襲也充美也弔則襲不盡飾也君在則裼盡飾也無事則裼弗敢充也童子不裘不帛禮不盛服不充故大裘不裼詩羔羊曰羔羊之皮素絲五紽紽數也古者素絲以英裘羔羊之革素絲五緎緎縫也羔羊之縫素絲五總總數也旄丘責衛伯也狐裘蒙戎匪車不東鄭羔裘刺朝也羔裘如濡洵直且侯羔裘豹飾孔武有力羔裘晏兮

三英粲兮三英三德也晉羔裘刺時也羔裘豹祛自我人居居箋羔裘豹祛在位卿大夫之服羔裘豹褎自我人究究終南曰君子至止錦衣狐裘毛曰狐裘朝廷之服檜羔裘曰羔裘逍遥狐裘以朝羔裘翺翔狐裘在堂羔裘如膏日出有曜豳七月一之日于貉取彼狐狸為公子裘都人士曰彼都人士狐裘黄黄大東曰舟人之子熊羆是裘毛曰舟舟楫之人鄭曰舟當作周裘當作表家語大裘以黼之論語曰羔裘玄冠不以弔緇衣羔

裘素衣麑裘黄衣狐裘褻裘長短右袂狐貉之厚以居

又曰公西華乘肥馬衣輕裘左傳曰北國之人鞨巾而

裘中國之人冠冕而裳

大裘三禮圖云大裘者黒羊裘也其冕無旒亦玄表纁

裏鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色但無文采耳裘

下有裳纁色朱韍素帶朱緣終辟佩白玉而玄組綬赤

舄黒絇繶純大裘以下冕皆前圓後方天子以珠玉為

飾祀昊天上帝五帝崑崙神州皆服大裘新圖云王者

之祀天内服大裘外被龍衮所以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則襲衮可知大裘龍衮則戴冕璪十二旒旒十二玉前後各用百四十有四可知苟徒服大裘而無襲非禮意語曰褻裘長則凡行禮之裘短矣苟徒服大裘而加長焉與褻裘何異哉鄭志謂大裘之上又有玄衣此說尤為無據也　大裘黼裘玉藻云惟君有黼裘以誓省大裘非古也鄭注云天子祭上帝則大裘而冕大裘

羔裘也黼裘以羔與狐白雜為黼文也肴當為獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮正義云君諸侯也禮唯許諸侯服黼裘以誓軍衆田獵耳不得用大裘當時非但諸侯有大裘又有大夫僭用大裘者故譏之云非古也　周大裘服記曰郊之祭王被衮以象天戴冕璪十二旒則天數也鄭司農云大裘黒羔裘服以祀天示質也然則合二禮而言之王之祀天内服大裘外被龍衮所以襲大裘也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美

也禮不盛服不充故大裘不裼則襲裘可知也先王之於祀天也有文以示其外心之勤有質以示內心之敬故因立埽地陶匏槀秸之類此因其自然以示內心之敬者也執鎮圭而用繅藉之采就旂龍章而設日月之飾八變之音四圭之邸此因其文飾以示外心之勤者也然則內服大裘以因其自然外被龍袞戴冕璪以致其文飾不以內心廢外心不以自然廢文飾然後祀天之禮盡矣不特此也以神事之則有五齊以人養焉則

有二酒至敬不壇而有壇焉禮曰泰壇郊天是也至質不祼而有鬯焉大宗伯涖玉鬯記親耕粢盛秬鬯以事上帝是也祀天之禮孰謂其一於無文哉陳祥道禮書

陸農師禮象曰元豐詳定郊廟禮文其初用何洵直議欲以黑繒創為大裘如裘唯領褎用羔神宗疑非是後佃緣說文進書聖問偶及具以經對云禮不盛服不充故大裘不裼則大裘襲可知又曰郊之日王被袞以象天則大裘襲袞可知大裘襲袞則戴冕璪十有二旒

可知冕服有六而弁師云掌王之五冕也神宗稱善遂

詔有司製黒羔以為裘而被以衮議者又謂今古異宜若純用羔恐大裘重難服及裘成輕重纔與袍等工作

皆被賜詩曰羔裘如濡又曰羔裘如膏則古之裘制蓋亦精矣　唐顯慶元年九月太尉長孫無忌等奏謹尋

歴代惟服衮章與郊特牲義旨相協按周遷輿服志云

漢明帝永平二年采周官禮記始制祀天地服天子備

十二章沈約宋書云魏晉郊天亦皆服衮冕及考之宋

紀曰明帝制云以大冕純玉璪玄衣黄裳郊祀天地後
魏周齊迄于隋氏勘其禮令祭服悉同今請憲章故實
郊祀天地皆服衮冕其大裘請停　開元十一年冬玄
宗將有事於南郊張說又奏祭天服大裘之冕事出周
禮取其質也顯慶修禮改用衮冕出郊特牲取其文也
若遵古制則用大裘若便於時則衮冕為美上以大裘
樸略冕又無旒乃廢不用
狐白裘玉藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之鄭注云君衣

白毛之裘則以素錦為衣以覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也天子狐白之上衣皮弁服與
疑辭凡裼衣象裘色正義云君謂天子凡裼衣象裘色者狐白裘用錦衣為裼狐青裘用玄衣為裼羔裘用緇衣為裼是裼衣與裘色相近也天子視朝服皮弁服則皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於天子之朝亦然凡在朝君臣同服然則三公在天子之朝執璧與子男同則皮弁之下狐白錦衣與子男同也其天子卿大夫及諸

侯卿大夫在天子之朝亦狐白裘以下又云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也其裼不用錦衣

狐青裘玉藻又云君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之正義云君子謂大夫士也以狐青為裘豹皮為褎用龍綃之衣以覆裼之

韍韠韍韐詩曰朱芾斯皇三百赤芾又曰赤芾金舄庶見素韠兮易曰朱紱方來困于赤紱玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後

挫角士前後正又曰一命緼韍再命赤韍三命赤韍又曰齊則縉結佩而爵韠明堂位曰有虞氏服韍夏后氏山商火周龍章詩曰韎韐有奭左傳曰袞冕黻珽昭其度也鄭康成曰古者佃漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也韠之作也在衣之先其服也在衣之後其色則視裳而已禮記言君朱大夫素士爵韋者祭服之韠也周官典命公侯伯之士一命之士而助祭以爵弁爵弁纁裳故

縕紱縕赤黄之間色所謂一命縕紱是也公侯伯之卿三命大夫再命而卿大夫助祭聘王以玄冕玄冕纁裳故赤紱所謂再命三命赤紱是也韠之為物以其茀前則曰韍以其一巾足矣故曰韠以色則曰縕以質則曰韎韐古人謂蒨為茅蒐讀茅蒐為韎韐及戰國連兵韍非兵飾去之明帝復制韍天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗為之故字或作紱

深衣王制曰有虞氏皇而祭深衣而養老玉藻曰諸侯

深衣祭牢肉又曰朝玄端夕深衣深衣三袪謂大夫士也縫齊倍要衽當旁袂可以回肘長中繼揜尺袷二寸曲領也袪尺二寸也袪口也緣廣寸半緣邊也深衣曰古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長毋被土續衽鉤邊要縫半下袼之高下可以運肘袂之長短反詘之及肘帶下毋厭髀上毋厭脇當無骨者制十有二幅以應十有二月袂圓以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平故規者行舉手

以為容負繩抱方者以直其正方其義也五法已施故聖人服之故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅也

禮書曰深衣所以異於餘服者餘服上衣下裳而不相連深衣則衣裳連矣餘服幅前後四深衣則十二幅矣餘服之帶三分帶下紳居二焉由帶而下四尺五寸深衣之帶則當無骨矣

欽定四庫全書

子部

羣書考索卷四十三 四十四

詳校官中書臣竇汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王家賓

謄錄監生臣范鐘

羣書考索卷四十二　　宋　章如愚　撰

禮器門

后服類

總論三禮圖云内司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣此上六服皆以素紗為裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素紗亦上下連也王之吉服有九韋弁皮弁玄端三等裳服與后鞠衣巳下三

服同但王祭服有六后祭服唯有三翟耳何者天地山川社稷之等后夫人皆不與故三服而已内宰云祭祀祼獻則賛之天地无祼唯宗廟有祼故知后於外神不與以其婦人无外事故也闕狄赤揄狄青褘衣玄鞠衣黄展衣白褖衣黑以五行之色從下而上以次推之水色黑褖衣象之黑矣水生於金金色白褖衣上有襢衣襢衣象之黑矣金生於土土色黄鞠衣象之黄矣土生於火火色赤鞠衣上有闕翟象之赤矣火生於木木色青

闕翟上有揄狄象之青矣五行之色已盡六色惟有天色玄褘衣最在上象天色玄是自下推次其色然也三翟唯褘言衣者以褘衣是六服之首故以衣目之也禮象圖云翬素質義也揄青質仁也五色皆備成章禮也闕翟一名屈狄言其屈於二狄鞠衣禮也展衣信也鞠衣黄言禮而以信為質展衣赤言信以禮爲文記曰忠信之人可以學禮故古人制禮具義葢如此也狄衣謂之象服言猶卦之有象其義隱故也褖衣謂之褖衣

猶卦之有彖其義顯故也亦或謂之稅衣闕翟言其取
象闕稅衣言其取數寡盖稅十而取一亦或二十而取
一或稅又爲衣彼曰稅之稅以寡取義故也又爲小功
不稅之稅以輕取義故也上公衮冕則妻副褘記曰君
衮冕立于阼夫人副褘立于東房是也侯伯鷩冕則妻
揄翟記曰王后褘衣夫人揄翟是也王之三公同子男
毳冕則妻屈狄記曰君命屈狄是也王之卿同其夫希
冕則妻自鞠衣而下天子之大夫是也公之孤同其夫

玄冕則妻自展衣而下天子之上士是也公之卿大夫同其夫爵弁則妻自褖衣而下小國之大夫是也其夫朝服也則妻自宵衣而下小國之士是也毳衣如菼刺大夫之詩也大夫希冕今曰毳衣則上大夫卿也卿服毳冕則三公宜服鷩冕先儒謂服毳冕誤矣王制曰三公一命衮明服鷩冕也王以衮冕祭若后與焉則服翬衣王以鷩冕祭若后與焉則服揄狄王以絺冕祭若后與焉則服鞠衣若王玄冕祭而后與焉則以展衣從若

王皮弁而后與焉則以褖衣從褖衣皮弁之匹也宵衣
朝服玄端之匹也諸侯以朝服眂朝故夫人以纚笄而
朝則天子皮弁視朝后宜以褖衣朝王后褖衣以朝王
則其御于王也以宵衣矣朝服以朝制名宵衣以宵制
名其義可攷而知也鄭氏謂祭羣小祀則服闕翟展衣
以禮見王褖衣御于王之服皆非是后以褖衣朝王則
其見舅姑見賔客亦以褖衣案内則曰婦事舅姑如事
父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳則王后以朝其夫

之服其見舅姑可知檀弓曰婦人不飾不敢見舅姑將有四方之賓来褻衣何爲陳於斯則王后以朝舅姑之服見其賓客可知 陳禮書曰九者陽之窮故王之吉服九六者陰之中故后之吉服六王之服九而祭服六后之服六而祭服三以婦人不與天地山川社稷之祭故也王之服衣裳之色異后之服連衣裳而其色同以婦之德本末純一故也王之服單而無裏后之服裏而不單以陽成於奇陰成於耦故也翬素質也素質義也

揄青質也青質仁也五色皆備成章禮也有仁義以爲質有禮以爲文后之德如此而已地有義故禕衣爲上揄狄次之闕狄或謂之屈則其制屈於褕禕而已三翟蓋皆畫之於衣如王冕服雈靈恩謂王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雉數如命數於理或然

禕衣三禮圖云禕衣翬雉名也其色玄後鄭以爲素質五彩刻繒爲翬雉之形五色畫之綴衣上后從王祭先

王則服之上公二王後魯夫人助君祭宗廟皆服之首飾亦副其舃則以玄凡舃與裳同色者此與衣同色者以婦人尚專一德無所兼故連衣裳不異其色故鄭注屨人云玄舃爲上褘衣之舃也陳禮書云褘衣后祭先王之服也上公如王之服則上公之夫人如后之服禮記言夫人副褘是也魯非上公以尊其服者以周公之後故也

揄翟三禮圖云後鄭讀揄狄爲搖翟雉名青質五采故

刻繒爲揄狄之形而五采畫之綴於衣上以爲文章然則揄翟之衣其色青后從王祭先公則服之首飾以副侯伯夫人助君祭宗廟亦服之首飾亦副　陳禮書云揄祭先公之服也玉藻曰夫人揄翟雜記曰復夫人税衣揄狄蓋三夫人三公之妻及侯伯之夫人皆揄翟也王姬嫁於諸侯車服下王后一等亦揄狄特雉數與三公之妻侯伯之夫人異耳

闕狄一曰屈狄三禮圖云按禕揄二翟皆刻繒爲雉形

又以五色畫之綴於衣亦刻繒爲雉形依此五色畫之故云闕翟其衣色赤但刻赤色之繒爲雉形閒以文綴於衣上首飾如之其子男夫人從君祭宗廟亦皆服之

陳禮書曰闕狄后祭羣小祀之服玉藻曰君命屈狄喪大記曰復夫人以屈狄皆子男夫人也鄭賈之徒謂褖衣黑而象水水生於金故展衣白金生於土故鞠衣黄土生於火故闕翟赤火生於木故揄狄青五色之上則玄而已故褘衣玄祭先王服褘衣祭先公服揄翟祭

羣小祀服闕狄蠶則服鞠衣以禮見王及賓客服展衣燕居及御于王則服褖衣於理或然謂二翟刻繒畫之綴於衣闕翟刻之而不畫其說無據禮象圖云王之三公八命則其妻自揄狄而下如后之服其卿六命則其妻自闕翟而下如夫人之服蓋褘衣視袞冕揄狄視鷩冕闕狄視毳冕故也

鞠衣三禮圖云鞠衣者后告桑之服也按後鄭云鞠衣黃桑之服色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于

先帝告桑事又彼注云先帝太昊之屬也以其蠶功既
大總祭五方帝于明堂故云之屬以該之云象桑葉始
生者以其桑葉始生則養蠶故服色象之其首服用編
後鄭云謂編列髪爲之其遺象若今假紒矣其屨以黄
若三翟之用舄屨之與舄其制大同惟禪底為異耳
屨人注云複下曰舄禪下曰屨　陳禮書曰月令季春
天子乃薦鞠衣于先帝蓋薦之於祀告將服之以桑也
孔頴達曰薦鞠衣者薦之於神座以求福祥也内司服

辨内外命婦之服鞠衣展衣緣衣王藻曰再命鞠衣鄭氏曰内命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣然鞠衣必以黄者蓋黄陰之盛也蠶而服之以其帥内外命婦而蠶使天下之嬪婦取中焉后事之盛也

展衣三禮圖曰展衣色白后以禮見王及賓客之服首服亦編其屨以白後鄭云展當為襢襢之言亶也亶誠

也此亦卿大夫之妻從夫助君祭宗廟得服之按祭義曰君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆大夫從君命婦從夫人是也　陳禮書曰展衣后見王及賔客服之然則内外命婦之鞠衣展衣緣衣則其助祭之服歟詩曰其之翟也而繼之以胡然而帝則德當神明可知矣曰其之展也而繼之以展如之人邦之媛也則行之配君子可知矣白者陰之純色見王及賔客服之以其見王及賔客無事乎飾一於誠焉后德之懿也

褖衣三禮圖云褖衣色黒后接御見王之時則服之首飾以次追師注云次者次第髪長短為之所謂髪髢也其屨以黒士妻從夫助祭亦服之婦人褖衣之黒始因男子之玄端亦名褖衣按士冠禮陳服于房爵弁服皮弁服玄端服士喪禮陳襲事于房亦云爵弁服皮弁服褖衣當玄端處所以變言之者冠時玄端衣裳别及死而襲玄端連衣裳與婦人褖衣同故雖用子玄端亦名褖衣也子羔襲用褖衣纁袡褖衣纁袡是婦人嫁時之

服亦非裳衣也今子羔襲之故譏用婦服但纁衻與玄衣相對之物則男子褖衣黑矣男子褖衣既黑則婦人褖衣黑可知矣　禮象圖曰褖衣一曰稅衣一曰褖衣士喪禮曰爵弁服純衣皮弁服褖衣據此褖衣白矣男子皮弁白則是亦白也然則翬衣玄揄狄闕狄皆青鞠衣黃展衣白玄北方也青次之赤次之白又次之鞠衣以黃在中也王之大夫四命希冕其妻鞠衣上士三命玄冕其妻展衣中士再命爵弁其妻展衣下士一命皮

弁其妻褖衣視希冕展衣視玄冕爵弁褖衣視皮弁公之孤四命希冕其妻鞠衣雜記曰内子鞠衣是也其卿三命其大夫再命皆玄冕其妻展衣喪大記曰大夫以玄頳世婦以禮衣是也其士一命無爵弁自皮弁以下其妻褖衣若子男之大夫一命無玄冕自爵弁而下其妻禮衣其士不命無皮弁自朝服而下其妻宵衣禮記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己然則大夫弁而祭於己惟一命之大夫

士冠而祭於己惟不命之士爾少牢禮主人朝服主婦被裼衣侈袂特牲禮主人冠玄端主婦纚笄宵衣是也內司服曰辨內外命婦之服鞠衣展衣褖衣素紗葢內命婦鞠衣九嬪也展衣世婦也褖衣女御也闕狄三夫人也三夫人猶三公之於王坐而論婦禮無官職今三公之妻服揄翟而三夫人反服屈狄何也葢先王建官內命婦皆下外朝之臣一等故其爵三夫人視卿九嬪視大夫世婦視上士女御視中士下士王藻曰君命屈

狄再命褘衣一命禮衣士禒衣此言士妻禒衣若加一命則服襢衣故曰一命襢衣士禒衣初命爲君其妻屈狄若加一命其夫爲侯伯也則服揄翟又加一命其夫上公則服褘衣故曰君命屈狄再命褘衣鄭氏謂褘當爲鞠誤矣陳禮書曰内司服言緣衣玉藻言禒衣喪禮襲服亦言禒衣雜記喪大記之復服言稅衣則緣禒稅同實而異名也緣衣御于王之服亦以燕居男子禒衣黑是亦黑也其緣亦以纁黑者隂之正色纁者隂之上

達緣則循緣之而已燕居御于王服之以其體貴至正而上達為循緣故也此后行之盛也王藻所謂夫人揄翟君命屈狄鞠衣襢衣士祿衣者周官司服辨内外命婦之服鞠衣展衣祿衣鄭氏以為内命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則鞠衣卿大夫也則展衣士也則祿衣三夫人及公之妻其闕翟以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄惟二王後禕衣然記言士祿衣則明婦命眂夫也言君

命則明再命一命非女君也盖子男之夫人屈狄侯伯之夫人揄狄公之夫人禕衣記稱夫人副禕是公之夫人也再命鞠衣則上至於四命可知也鄭氏謂侯伯之夫人揄翟子男之夫人屈狄孤鞠衣卿大夫展衣士褖衣而改禕為鞠其說是也謂三夫人及公闕狄誤矣王制言三公一命衮則三公在朝鷩冕其妻揄狄可也玉藻云夫人揄狄是可知也公之夫人禕衣而明堂位言魯夫人副禕者魯侯得用衮衣則夫人副禕可知也

后之服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣后三狄雉皆以八十二爲數

王夫人之服王夫人服有二等有后則夫人服闕狄以下服以倣三公夫人以明其屈也無后則服揄狄以下以効侯伯夫人亦得伸也雉數皆以八

九嬪之服九嬪服鞠衣以從后助祭享諸侯採桑之事服展衣從后見賔客服褖衣以進御亦以從后祀事

世婦之服世婦服展衣以從后助祭享諸侯采桑以從

后見賓客服褖衣以進御

女御之服女御八十一人皆服褖衣以從后助祭享諸侯見賓客進御于王也

三公夫人之服三公夫人揄狄以下或云闕狄以下其夫服毳冕故夫人服闕狄所以明其屈也狄雉之數依夫人之命數刻以八雉

王之孤之妻服孤之妻自鞠衣而下鞠衣則服以從后助祭享諸侯採桑展衣則服以朝后見賓客褖衣則服

以詣后論事也
王之卿大夫之妻服卿大夫之妻自展衣而下展衣則以從后助祭享諸侯采桑朝后見賓客緣衣則服以詣后論事也
王之士之妻服士之妻則服褖衣而已以從后祭器事至謁后論事皆服之孤卿大夫士之妻再命以上始得受服一命者自爲之
二王後與二伯夫人服二王後夫人當褘衣三公有功

加命服袞冕夫人亦得服褘衣以下三狄皆畫九雉依夫之命數也魯以周公之故得用褘衣但畫九雉所以與王后異

侯伯之夫人服侯伯夫人之服自揄翟而下皆畫七雉八命作牧者亦依夫命而畫八雉但不得進服蓋州牧雖得加命其服乃從夫命故夫人不得進服也

子男夫人服子男夫人則服闕狄而下不畫特刻五雉而已若子男有六命作州牧者亦依夫命刻六雉但不

得進服其義與州牧同也

諸侯媵御服古者諸侯一娶九女二媵三姪三娣自夫人以下分爲三等二媵之服自鞠衣以下三姪之服自展衣以下三娣之服自褖衣以下也

諸侯之孤卿之妻服上公之孤侯伯子男之卿之妻則鞠衣以下

諸侯之大夫之妻服上公之卿大夫侯伯子男之大夫之妻則服展衣以下

諸侯士之妻服上公侯伯之士之妻則服禒衣以下其中若卿大夫有再命者其妻皆受公服其一命以下其妻之服皆私造之其制與公服無異但不受之於君耳東漢后服太皇太后皇太后入廟服紺上皁下蠶青上縹下皆深衣制隱領袖緣以絛翦氂蔮簪珥珥耳璫重珠也簪以瑇瑁爲擿長一尺端爲華勝上爲鳳皇爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黃金鑷左右一横簪之以安蔮結諸簪珥皆同制其擿有等級焉

皇后謁廟服紺上皁下蠶青上縹下皆深衣制隱領袖緣以絛假髻步揺簪珥步搖以黄金爲山題貫白珠爲桂枝相繆一爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲華云

貴人助蠶服純縹上下深衣制大手結墨瑇瑁又加簪珥

長公主見會衣服加步搖公主大手結皆有簪珥衣服

如制　自公主封君以上皆帶綬以采組爲緄帶各如其綬色黄金辟邪首爲帶鐍飾以白珠

公卿列侯中二千石二千石夫人紺繒幗黄金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲簪珥入廟佐祭者絹紗上下助蠶者縹絹上下皆深衣制緣　自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣爲朝服

公主貴人妃以上嫁娶得服錦綺羅縠繒采十二色重緣袍

特進列侯以上錦繒采十二色
六百石以上重練采九色禁丹紫紺
三百石以上五色采青絳黃紅綠
二百石以上四采青黃紅綠
貴人緗縹而已　公列侯以下皆單縑襈制文繡爲祭
服　自皇后以下皆不得服諸古麗圭襂閨緣加上之
服建武永平禁絶之建初永元又復申重於是世莫能
有制其裁者乃遂絶矣

晉后服皇后謁廟其服皁上皁下親蠶則青上縹下皆深衣制隱領袖縁以絛首飾則假髻步揺俗謂之珠松是也簪珥步揺以黄金爲山題貫白珠爲枝相繆八爵九華熊獸赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲華元康六年詔曰魏以来皇后蠶服皆以文繡非古義也今宜純服青以為永制

貴人夫人貴嬪是爲三夫人皆金章紫綬章文曰貴人

夫人貴嬪之章佩于寘玉
淑妃淑媛淑儀修華修容修儀婕妤容華充華是為九
嬪銀印青綬佩采瓄玉貴人貴嬪夫人助蠶服純縹為
上與下皆深衣制太平髻七鏌蔽髻黑玳瑁又加簪珥
九嬪及公主夫人五鏌世婦三鏌助蠶之義自古而然
矣
皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬佩瑜玉諸王大妃妃諸長
公主主封君金印紫綬佩山玄玉

長公主公主見會太平髻七鏌蔽髻其長公主得有步摇皆有簪珥衣服同制自公主封君以上皆帶綬以綵組爲緄帶各如其綬色金辟邪首爲帶玦郡公侯縣公侯太夫人夫人銀印青綬佩水蒼玉其特加乃金紫

公特進侯卿校世婦中二千石二千石夫人紺繒幗黄金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲簪珥入廟佐祭者皁絹上下助蠶者縹絹上下皆深衣制緣白二千石夫

人以上至皇后皆以蠶衣爲朝服

唐后服褘衣者受冊助祭朝會大事之服也深青織成爲之畫翬赤質五色十二等素紗中單黼領朱羅縠褾襈蔽膝隨裳色以緅領爲緣用翟爲章三等青衣革帶大帶隨衣色裨紐約佩綬如天子青韈舄加金飾

鞠衣者親蠶之服也黃羅爲之不畫蔽膝大帶革帶舄隨衣色餘同褘衣鈿釵

褖衣者燕見賓客之服也

十一鈿服用雜色而不畫加雙佩小綬去舄加履首飾大小華十二樹以象袞冕之旒又有兩博鬢　婦人服從夫子五等以上親及五品以上母妻服紫衣腰襻褾緣用錦繡九品以上母妻服朱衣流外及庶人不服綾羅穀五色線鞾履凡襴色衣不過十二破渾色衣不過六破

婦人施冪䍦以蔽身永徽中始用帷冒施帬及頸坐檐以代乘車命婦朝謁則以馳駕車數下詔禁而不止武

后時帷冒益盛中宗后乃無復冪䍦矣宮人從駕皆胡冒乘馬海内傚之至露髻馳騁而帷冒亦廢有衣男子衣而韡如奚契丹之服武德間婦人曳履及線韡開元中初有線鞋侍兒則著履奴婢服襴衫而士女衣胡服其後安祿山反當時以爲服妖之應巴蜀婦人出入有兜籠乾元初蕃將又以兜籠易負遂以代車文宗即位以四方車服僭奢下詔準儀令品秩勳勞爲等級　婦人裙不過五幅曳地不過三寸襦袖不過一尺五寸袍

襖之制三品以上服綾以鶻銜瑞草鴈銜綬帶及雙孔雀四品五品服綾以地黃交枝六品以下服綾小窠無文隅織獨織

本朝皇后之服唐制三等一曰褘衣朝會服之二曰鞠衣親蠶服之三曰禮衣宴見服之國朝存其名常服龍鳳珠翠冠霞帔

天聖二年修製皇太后服按隋制后服四等其四曰朱衣以緋羅爲之宴見賓客則服今參詳每遇朝謁聖容

往還於輦中服此朱衣如常服視事亦服之　明道元年又詔定皇太后恭謝天地禮服禮院言請准皇帝袞服減二章衣去宗彞裳去藻前後垂珠翠二十旒以袞衣爲名詔冠名儀天

舄屨類

王之吉服九而舄三冕服赤舄黑約繶純皮弁服白舄青約繶純冠弁服黑舄赤約繶純后之吉服六而舄屨各三褘衣玄舄黃約繶純揄狄青舄白約繶純禮象圖

云屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黄繶青絇

此言王六冕后三翟之舄也葢六冕皆赤舄赤繶青絇

三翟皆黑舄黄繶青絇屨順裳色冕服纁裳故其舄赤

褘翟玄裳故其舄黑揄翟闕翟皆連青裳而舄皆黑者

猶裘順衣色君子狐青裘玄綃衣以裼之也赤繶以純

爲貴黑舄黄繶從繢次也鄭氏謂凡舄之飾如繢次凡

屨之飾如繡次葢僅得之矣若以爲赤繶黄繶青絇雜

互言之非是葢周之法不如是之大迂也士冠禮曰玄

端黑屨青約繶純素積白屨緇約繶純爵弁纁屨黑約繶純據此玄端素積從纁次爵弁從纁次鄭氏謂爵弁從纁次尊祭服也然則凡屨舄之飾以純爲上纁次次之纁次又次之爵弁而下約繶純皆一冕翟吏異豈欲異冕翟之故歟然則爵弁素積玄端推之鞠衣盖黃屨黑約繶純展衣盖纁履黃約繶純褖衣盖白屨緇約繶純士冠禮曰屨夏用葛冬用皮屨可也言冬皮屨可則以素屨爲正所謂素屨葛屨是也皮屨素而已

命夫命婦之命屨命夫之命屨則纁屨也大夫以上衣冠則有命舃無命屨命屨中惟有士爵弁纁屨而已命婦之命屨則黄屨以下也以其外命婦孤妻以下内命婦九嬪以下不得服舃皆自鞠衣以下故用黄屨也其卿大夫妻及二十七世婦則皆以展衣白屨爲命屨主妻及女御則皆以褖衣黑屨爲命屨也命夫命婦之功屨功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨也案司服孤希冕卿大夫玄冕皆以赤舃爲命舃以下仍有韋弁命

夫冠弁黑屨故云次命屨命屨闕狄赤舄黑約繶純鞠衣黃屨白約繶純展衣白屨黑約繶純褖衣黑屨青約繶純三禮圖屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青約注云複下曰舄禪下曰屨舄屨有約有繶有純者飾也貫釋云下爲底也複下重底也重底者名曰舄單底者名曰屨繶謂玄底相接之縫綴條於其中約謂屨頭以修爲鼻約拘也取拘持爲行戒使人低目不妄視純謂以條爲緣屨舄各象裳色王舄有三冕服則

赤舄韋弁皮弁則白舄冠弁之服則黑舄王后亦三舄玄舄配褘衣青舄配揄翟赤舄配闕翟鞠衣以下皆屨也凡舄之飾如繢次玄舄黃絇繶純者玄黃天地色相對爲繢次之飾也赤絇繶純者王黑舄之飾赤黑南北方相對亦繢次之飾也黑絇繶純者王赤舄之飾青絇繶純者王白舄之飾青白東西方相對亦繢次之飾也后之赤舄亦黑飾后之青舄亦白飾也若然則爵弁纁絇黑絇繶純黑與纁南北相對用繢次爲屨飾者蓋尊

祭服之屨故飾從對方色也凡屨之飾如繡次此絇皮
弁白屨黑絇繶純爲飾白與黑西北相對爲繡次之飾
又后黃屨白絇繶純白屨黑絇繶純此三者鞠衣以下
之屨也然則屨舄王有三等后有六等上公以下夫人
得服禕衣者亦赤舄也　陳禮書曰凡舄之飾如繢之
次凡屨之飾如繡之次玄黃青白赤黑對方者爲繢次
青赤赤白白黑黑青比方者爲繡次詳已見三禮圖屨
人言舄止於黑舄言繶止於赤黃言絇止於青有素屨

而無飾屨有葛屨而無皮屨鄭氏謂雜互反覆以見理之固然也　據婦人而言其實孤卿大夫身則功屨女命舄也九嬪亦以白屨黑屨爲功屨内子亦然葢九嬪與孤妻内子既以黄屨爲命屨功屨之中有褖衣白屨黄衣黑屨也世婦則以黑屨爲功屨世婦之命屨既以褖衣白屨矣其功屨唯有褖衣黑屨也女御士妻則唯有褖衣黑屨爲命屨而已此士妻謂再命受服者方得有此屨如王之中士以上是也若侯伯之士一命子男

之士不命及王之下士皆受職而不受服故其妻亦不得有命屨也

佩類

佩周官王府掌共王之佩玉詩木瓜曰報之以瓊琚丘中有麻曰貽我佩玖玉名次玉女曰雞鳴曰雜佩以贈之渭陽曰瓊瑰玉佩采芑曰有瑲葱珩大東曰鞙鞙佩璲公劉曰何以舟之維玉及瑤玉藻曰將適公所既服習容觀玉聲乃出揖私朝煇如也古之君子必佩玉右

徵角左宫羽君在不佩玉齊則績結佩而爵韠凡帶必有佩玉謂天子以至士佩玉有衝牙　正義曰佩玉必上係於衡下垂三道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而爲聲玉形似牙故曰衝牙天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬鄭注云玉有山玄水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當爲緇

正義曰玉色似山玄而雜有文以承之蒼而雜有文故曰文色所以尊者玉色純公侯以下玉色漸雜而世子及士唯論玉質不明玉色不定也瑜是玉之美者故世子佩之瓀玟石次玉者賤故士佩之一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡　古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑀下有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備或結或垂所以

著屈伸之理或設或否所以通文質之儀此所以純固之德不内遷非僻之心無自入也蓋衡以平其心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以象事與民左宮羽所以象君與物趨以采齊行以肆夏所以比於樂周旋中規折旋中矩所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之爲物奚適而非道耶蓋民爲貴君爲輕事爲先物爲後能治民然後能安君能應事然後能生物此所以事與民在所右而物與君在所

左也春秋傳曰改步改玉則自天子至士步固不同而玉亦隨異　古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左紛帨右決捍之類左佩皆五右佩皆六以左陽而奇右陰而耦故也左佩者小右佩者大以左手不如右強故也先設事佩次加德佩以德成而上故也詩言佩觽韘乃言容兮遂兮是先設事佩後設德佩也　內則左佩金燧右佩木燧鄭康成謂夫遂陽遂也鑑鏡屬世謂之方諸內則以夫遂爲金遂也莊子曰木與木相

孼則然文中子曰木中有火不鑽不發故四時變國火者春取榆柳夏取棗杏季夏取桑柘秋取柞楢冬取槐檀而木燧取火

陳禮書

玉府職曰共王之佩玉注云佩玉王之所帶者玉藻曰天子佩白玉而玄組綬謂衡璜琚瑀也玄組綬者用玄組絛穿連衡璜等使相承韓詩外傳曰佩玉上有葱衡者衡橫也謂葱為橫梁下有雙璜衡者謂之組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧之璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末用玉其

狀如牙使前後突雙璜故曰衝牙毛傳云琚璜之外別
有琚瑀其琚瑀當置於縣衝牙組之中央又以二組穿
於琚衝之內角斜係於衝之兩頭於組末係於璜蠙珠
以納其閒蠙蜯也珠出於蜯故言蠙珠納於其閒者組
繩有五皆穿蠙珠於其閒故云也　琚佩首也瑀佩腰
也所以納閒故曰琚瑀所以納閒上懸衡上下使自相
觸左佩雙衡宜皆中宮雙璜宜皆中羽右佩雙衡中徵
雙璜中角不如是則衡璜厚薄小大不能相類故曰右

徵角左宫羽詩曰有瑲葱珩則珩相觸以爲聲者也今舊圖以衡爲佩首下文止有雙璜衝牙不惟於詩有瑲葱珩爲害又於右徵角左宫羽之言不通蠙珠以玉爲珠葢若蛙蠙之珠貫於間斷處也琚瑀所以納蠙珠之斷處而蠙珠以其斷處納於琚瑀琚瑀所以納間又有蠙珠以納其間

采就類

按聘禮記云朝天子圭與繅皆九寸繅三采六等朱白

蒼是也旣重云朱白蒼是一采爲二等相閒而爲六等也若五等諸侯皆一采爲一就典瑞云公侯伯皆三采三就一采爲一就故三采三就其實采別二就三采則六等也典瑞云子男皆二采再就一采謂朱綠也二采故二就其實采別二就則四等也典瑞又云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫聘此謂卿大夫每采惟一等是二采共一就也與諸侯不同其天子則典瑞云繅五采五就亦一采爲一就五采故五就其實采別二就五采

則十等也禮記正義

帶類

大戴禮曰黃帝黼黻衣大帶詩曰其帶伊絲又曰垂帶而厲荀子曰逢衣淺帶淺帶博帶雋不疑傳曰褒衣博帶玉藻曰天子素帶朱裏終辟諸侯而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功深衣曰帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨

者左傳曰樂桓子請帶於季武子武子召使者裂裳帛與之曰帶其褊矣昭元年天子至士帶皆全帛爲之或以素或以練或終辟或辟垂或辟下其飾或朱緑或玄華古者革帶大帶皆謂之鞶内則所謂男鞶革帶也春秋傳所謂鞶厲大帶也左傳曰鞶厲游纓昭其數也

佩魚類

佩魚之制自雍熙元年南郊畢内出魚袋以賜近臣由是内外升朝文武官皆佩魚服紫者飾以金緋者飾以

銀舊制借服無佩壓官其職雖高亦不佩以別賢否也政和初因王昭上言於是借服及壓官隨服色佩魚矣

贄儀類

書曰三帛二生一死贄大宗伯曰以禽作六贄以等諸臣孤執皮帛古者制幣其長丈有八尺其色或素玄纁卿執羔大夫執鴈曲禮曰飾羔鴈者以繪上相禮下大夫相見以鴈飾之以布維之以素士執雉庶人執鶩工商執雞禮記曰凡贄天子鬯諸侯圭野外軍中無贄左

傳曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也孟子曰出疆必載質又曰庶人不傳贄爲臣則不敢見諸侯荀卿稱周公曰吾所執贄而見者十人還贄而相見者三十人儀禮士於士無辭贄有還贄大夫於士無還贄終辭贄君於其臣則受之於外臣則使儐還之大夫於嘗爲臣者亦然　魯侯會晉師于瓦范宣子執羔趙簡子中行文子皆執鴈魯於是始尚羔蓋魯禮之失至此乃復正也呂氏春秋言得伍員

者位執珪漢之曹參始封執帛後遷執圭陳寔父子同時旌命羔鴈成羣魏司空征南將軍與卿校同執羔明帝詔之以執壁則先王贄禮沿歴漢魏其大畧尚存也曲禮曰野外軍中無贄以纓拾矢可也則拾亦可以爲贄歟

羣書考索卷四十三